

لأن كل شيء ابن أضياع لا بد أن يتزل إلى أسفل، ويوضع الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين أنه إذا كان قد طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع الكفر؛ فأفقدتهم بذلك قوة ونصيراً، فهم في منعة أكبر؛ لأنهم حينئذ يكونون مع الله، والله هو النصير، وليس هذا كلاماً نظرياً، وإنما هو كلام مؤكد بالوقائع التي شهدتموها، وسبحانه وتعالى يقول بعد ذلك :

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾

وقوله : ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ يلفتنا إلى أن النصر يكون من عند الله وحده، والدليل على أن النصر من عند الله أنه سبحانه قد نصر رسوله والذين معه في مواطِن كثيرة، و ﴿مَوَاطِنَ﴾ جمع « موطن » والموطن هو ما استوطنت فيه . وكل الناس مستوطنون في الأرض، وكل جماعة منا تُحِبُّ مكاناً من الأرض ليكون وطناً لها، والوطن مكان محدد نعيش فيه من الوطن العام الذي هو الأرض؛ لأن الأرض موطن البشرية كلها، ولكن الناس موزعون عليها، وكل جماعة منهم تحيا في حيز تروح عليه وتغدو إليه وتقيم فيه .

والله سبحانه هنا يقول : ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾، وما دام الحديث عن النصر، يكون المعنى : إن الحق سبحانه قد نصركم في مواطِن الحرب أي مواقعها، مثل يوم بدر، ويوم الحديبية، ويوم بني النضير، ويوم الأحزاب، ويوم مكة، وكل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين، ولكنه

في هذه الآية يخص يوماً واحداً بالذكر بعد الكلام عن المواطن الكثيرة، فبعد أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ إذن: فكثر عدد المؤمنين في يوم حنين كان ظرفاً خاصاً، أما المواطن الأخرى، مثل يوم بدر فقد كانوا قلة، ويوم فتح مكة كانوا كثرة، ولكنهم لم يعجبوا؛ ولم يفتألوا بذلك، إذن: ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع الإعجاب، وبذلك يكون يوم حنين له مزية، فهو يوم خاص بعد الحديث العام.

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ هذا الإعجاب ظرف محدود على اليوم نفسه، إذن فيوم حنين ليس معطوفاً على ﴿مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ ولكنه جملة مستقلة بنفسها؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن، وهذه دقة فى الأداء اللغوى تتطلب بحثاً لغوياً. فكلمة ﴿مَوَاطِنَ﴾ هى ظرف مكان، و ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ هى ظرف زمان، فكيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟

ونقول: هذا هو ما يسميه العرب «احتباك»؛ لأن كل حدث مثل «أكل» و«شرب» و«ضرب» و«ذاكر»؛ كل حدث لابد له من زمان ولا بد له من مكان، فإذا قلت: أكلت، نقول: متى؟ فى الصباح، أو فى الظهر، أو فى العصر، أو فى العشاء؟ وأين؟ فى البيت، أو فى الفندق، أو فى المطعم، أو فى الشارع.

إذن: فلا بد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان، فإذا راعيت ذلك أخذت الظرفية المطلقة؛ ظرفية مكان حدوث الفعل، وظرفية زمان حدوث الفعل. فإذا قلت: أكلت الساعة الثالثة ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا قلت: أكلت فى البيت ولم أسألك عن مرعد الأكل ظهراً أو عصرأ أو ليلاً، يكون الحدث غير كامل الظرفية.

ومعلوم أن الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية، ولكنهما يختلفان، فالمكان

ظرف ثابت لا يتغير. والزمان دائم التغير، فهناك الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والزمان يدور، هناك ماض وحاضر ومستقبل، وهكذا يشترك الزمان والمكان في الظرفية، ولكن الزمان ظرف متغير، أما المكان فهو ظرف ثابت.

وجاءت الآية هنا بالاثنيين، ف ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ هو زمان ومكان لحدث عظيم، وأخذت الآية ظرف المكان في ﴿مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ وظرف الزمان في ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ فإذا قيل: لم يحضر ظرف الزمان والمكان في كل واحدة، فنقول: لا، لقد حضر ظرف المكان في ناحية وظرف الزمان في ناحية ثانية، وهذا يسمونه - كما قلنا - «احتباك». وقد حذف من الأول ما يدل عليه الثاني، وحذف من الثاني ما يدل عليه الأول، فكان المعنى: لقد نصركم الله يوم موطن كذا وكذا وكذا. فإذا عطف عليها يوم حنين يكون المعنى «وموطن يوم حنين»، أى: جاء بالاثنيين هنا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون هناك تكرار، فأحضر واحدة هنا وواحدة هناك، وهذا يظهر واضحاً في قوله تعالى:

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنِ الثَّقَيْنِ لَبِثَ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾

[آل عمران: ١٣]

فما دامت الأخرى ﴿كافرة﴾ تكون الأولى «مؤمنة»، ولكن حذفت «مؤمنة» لأن ﴿كافرة﴾ تدل عليها، وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل في سبيل الله، فالفتنة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وحذفت تقاتل في سبيل الشيطان، لأن ﴿تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دلّت عليها. وذلك حتى لا يحدث تكرار. ونجد أن المؤمن الذي يستمع إلى كلام الله تعالى لابد أن يكون عنده عمق فهم، وأن يكون كله آذاناً صاغية حتى يعرف ويتنبه إلى أنه حذف من واحدة ما يدل على الثانية. إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً في واحدة،

وظرف المكان موجوداً في واحدة، وكلاهما يدل على الآخر. والمثال على ذلك أنه بعد أن انتهت هذه الغزوة، وعاد المسلمون إلى المدينة مجاهدين لم يخلعوا ملابس الحرب، قال لهم رسول الله ﷺ: « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » (١).

فانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بني قريظة، وهم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، وخانوا عهد رسول الله ﷺ وتحالفوا مع الكفار ضد المسلمين، وبينما الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة كادت الشمس تغيب، فقال بعض الصحابة: إن الشمس ستغيب ولا بد أن نصلي العصر، وصلوا. وفرقة ثانية من الصحابة قالت: إن رسول الله ﷺ طلب منا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولم يُصلُّوا حتى وصلوا إلى هناك.

ونقول: إن الفريقين استخدما المنطق؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظرف زمان وظرف مكان، فالذي نظر إلى ظرف الزمان قال: الشمس ستغيب، وصلى، والذي نظر إلى ظرف المكان الذي حلفه رسول الله ﷺ: لم يُصلِّ. وأقر رسول الله ﷺ الفريقين، واحترم اجتهداهما في: ظرفية الزمان، وظرفية المكان. وفي هذا يروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحداً منهم.

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شِئَاءٌ ﴾ والغنى هو عدم الحاجة إلى الغير، وحنين (٢) هو موضع في وادي بين مكة والطائف، تجتمع فيه الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة، فأرادوا أن يقوموا بعملية مضادة تُضيع

(١) متفق عليه. أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠) من حديث ابن عمر.

(٢) حنين: اسم موضع بأوطاس، عرف باسم وجل اسمه: حنين بن قتيبة بن مهلايل من العماليق، كما في معجم البكري.

قيمة هذا النصر . فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف ، واختاروا مالك بن عوف ليكون قائدهم في هذه المعركة . واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف مقاتل ، وانضم إليهم عدد من الأعراب المحيطين بهم . ووضع مالك خطته على أساس أن يخرج الجيش ومعه ثروات المشاركين في الجيش من مال ، وبقر وإبل . وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال . وذلك حتى يدافع كل واحد منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة ، ويستمر في القتال بشجاعة وعنف ؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده . وبذلك وضع كل العوامل التي تضمن له النصر . بينما المؤمنون عندما تبدأ المعركة سيقاتلون مدافعين عن دين الله ومنهجه .

واجتمع الكفار ونزلوا بواد اسمه « وادي أوطاس » . وكان فيهم رجل كبير السن ضرير . اسمه « دريد بن الصُّمة » . وكان رئيساً لقبيلة « جشم » . فلما وصل إلى مكان المعركة سأل : بأي أرض تحزن ؟ فقالوا : نحن بوادي أوطاس . فابتسم وقال : لا حزناً ضررس ولا سهلاً دهس ، أي أنها أرض مناسبة ليس فيها أحجار مدية ، تعب الذي يسير عليها ، وليست أرضاً رخوة تغوص فيها أقدام من يسير عليها ، من « الحزن » فالحزن هو : الخشونة والغلظة ، و« ضررس » هو : التعب أثناء السير ، وأيضاً ليست أرضاً سهلة منبسطة رملية تغوص فيها الأقدام .

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء^(١) الشاة ، قال : أسمع بكاء الصبيان وخوار البقر . فقالوا له : إن مالك بن عوف استصحب ذراريه واصطحب كل أمواله ، فقال : أما الأموال فلا بأس ، وأما النساء والذراري فهذا هو الأرعن - أي : لا يفهم في الحرب - أرسلوه لي ، فأحضره له . فلما حضر قال : يا مالك ما حملك على هذا ؟ قال : وماذا تريد ؟ قال : ارجع بنسائك وذراريك إلى عكياً دارك ، فإن كان الأمر لك ؛ لحقك من وراءك . وإن

(١) ثغاء الشاة : صوت الغنم والماعز وضجيجها .

كان الأمر عليك لم تفضح أملاك وذرائك. فقال له مالك: لقد كبرت وذهب علمك وذهب عقلك. وأصر على رأيه. ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش في الشُعَاب وتحت الأشجار حتى لا يراهم المسلمون عند مجيئهم. فيتقدمون غير متنبهين للخطر، وحينئذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كل مكان.

وعندما جاء جيش المسلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفار المختفين عن الأعين. وحينئذ أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم، فخرج الكفار من كل مكان. وفاجأوا المسلمين بهجوم شديد، قال المتحدث: فوالله ما لبث المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة، حتى إنه من فسوة المعركة وضراوتها وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين في الساعات الأولى للمعركة، ووصل بعض الفارين من القتال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله ﷺ في ساحة المعركة إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله ﷺ. وكان ممسكاً بالدابة التي يركبها رسول الله ﷺ. وسيدنا علي بن أبي طالب وكان يحمل الراية. وسيدنا الفضل، وكان يقف على يمين رسول الله ﷺ. وسيدنا أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله ﷺ وكان يقف على يساره. وكان معهم أيمن بن أم أيمن وعدد من الصحابة (١).

وهنا نتساءل: لماذا حدثت هذه الهزيمة للمسلمين في بداية المعركة؟ لأنهم عندما خرجوا إلى الحرب قالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلة، وبذلك ذهبوا إلى الأسباب وتباسوا المسيب، فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويُعَلِي من قدر رسول الله ﷺ. ولما رأى رسول الله ﷺ ما حدث، قال للعباس - وكان العباس صاحب صوت عال: أذن في الناس، فقال العباس بصوت عال: يا مشر الأنصار - يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة. فلما سمع الناس نداء العباس، قالوا: لبيك لبيك. وكان الذي يقول: « لبيك » يسمعه من هم وراءه ويقولون مثله، حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال، وحمى القتال

(١) انظر: زاد المعاد في هدى خير العباد (٢/ ١٨٥-١٨٧).

واشتدت الحرب وحصار لها أوار^(١) ، فضحك رسول الله ﷺ : الآن حمى الوطيس ، أي اشتدت الحرب ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

ويروى هذا الحديث عن النبي ﷺ البراء بن عازب ، فقد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه . أن رجلاً قال له : يا أبا عمارة أفرتم عن رسول الله ﷺ يوم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله ﷺ لم يفر ، إن هوازن كانوا قوماً رُمَاقاً ، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ، فأقبل الناس على الغنائم ، فاستقبلونا بالسهم ، فانهزم الناس ، فلقد رأيت رسول الله ﷺ ، وأبو سفيان بن الحارث أخذ بلجام بقلته البيضاء وهو يقول : « أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب »^(٢) أي : أنه رسول الله ، والله لن يتخلى عنه ولن يغذله ، ولم يثبت أمام المؤمنين واحد من هوازن وثقيف ، وانتهت المعركة عن ستة آلاف أسير من النساء ، كما غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعدداً كبيراً من الإبل والبقر والغنم والحمير . وأحضر رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء وقال له : أنت أمير على هذا المغنم . اذهب به وأنا سأتابع الهاويين .

وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين . واختبأ مالك بن عوف قائد العدو . ثم عاد رسول الله ﷺ بعد ذلك وقسم الغنائم ، وكاد تقسيم الغنائم أن يحدث فتنة بين المسلمين ؛ لأن الرسول ﷺ أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ، ولسائر العرب ولم يعط منها الأنصار ، لقد أراد رسول الله ﷺ أن يقارن بين شيئين ، بين سبايا هي أيضاً من متاع الدنيا فيعطى منها المؤلفة قلوبهم وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه ، فالأنصار الذين آووه ﷺ في رأيه ﷺ يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة إيمانهم بالله عن مثل هذا المتاع الدنيوي ، إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالغصة ، وتأثر هذا البعض بذلك .

(١) الأوار : الدخان واللهب .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخاري (٤٣١٧) ، ومسلم (١٧٧٦) عن البراء بن عازب .

لما أعطى رسول الله ﷺ ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء ، وجد هذا الحى من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة ، حتى قال قائلهم : لقي رسول الله ﷺ قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنمت في هذا النى الذى أصبت ، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب ، ولم يكن في هذا الحى من الأنصار شيء . قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا . قال : فاجمع لى قومك في هذه الحظيرة . قال : فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم ، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار قال : فأتاهم رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو له أهل . ثم قال : يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ، ألم آتكم ضللاً فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم . قالوا : بل الله ورسوله آمن وأفضل . قال : ألا تحببوني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل ؟ قال : أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم ، أثبتنا مكذباً فصدقتك ، ومخذولاً فنصرناك ، وطريداً فأويناك ، وعائلاً فأغنيناك (١)

أى : أن رسول الله ﷺ ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم ، وهى أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن العداوة إلى الأخوة والمحبة .

وعندما تحدث رسول الله ﷺ عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٧٦/٣) عن أبى سعيد الخدرى عن طريق ابن إسحاق . وقد أورده ابن هشام في سيرة النبى (١٤٦/٤) .

فضائل ، وهى أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول ﷺ فهاجر منها فأواه أهل المدينة ، وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا يملكون شيئاً ، فأعطاهم الأنصار من أموالهم وزوجاتهم ، وكان الكفار يحاولون قتل رسول الله ﷺ فأمنه الأنصار ، وكان رسول الله ﷺ قد خذله قومه من قريش فنصره الأنصار .

عندما سمع الأنصار قول رسول الله ﷺ فى ذكر مفاخرهم . قالوا : المنة لله ولرسوله ، أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبداً ، لأن حلالة الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير ، وبهذا لا يكونون هم الذين أعطوا ، بل الإيمان هو الذى أعطاهم . فالإيمان نفعه نفع أبدي . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بِاللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾

[الحجرات: ١٧]

وعندما قال الأنصار لرسول الله ﷺ : بل المنة لله ولرسوله ، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام :

« أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى جماعة ^(١) من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وترجعون برسول الله ﷺ فى رحالكم ، فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . فلما سمعوا هذا القول من رسول الله ﷺ بكوا حتى اخضلت لحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسماً وحفظاً . وانتهت السألة .

(١) جماعة من الدنيا : أى بنية يسيرة . وهذا الحديث هو بقية الحديث السابق ، وقد سبق تخريجه .

وهكذا نرى أنه حين تأتي مقارنة بين شيئين « لا بد أن نتفاجر بالشئ الدائم
الباقى الذى حصلنا عليه، أما الشئ الذى مآله إلى فناء فإن من ليس معه
يعيش كمن عاش معه، وهو متاع الدنيا، تعيش معه وتعيش بدونه. ولكن
لا أحد يستغنى عن الإيمان، نستغنى عن الدنيا نعم، أما عن الإيمان وعن الله
ورسوله فلا. وبعد أن قسم رسول الله ﷺ الغنائم، جاء وفد هوازن رسول الله
ﷺ وهو بالجعرانة وقد أسلموا. فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة،
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامن علينا من الله عليك. فقال
رسول الله ﷺ: أبناؤكم ونساءكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: يا رسول
الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبنائنا فهو أحب إلينا
فقال لهم: أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس
الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله ﷺ إلى المسلمين وبالمسلمين إلى
رسول الله ﷺ فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيك عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى
رسول الله ﷺ بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به فقال رسول الله
ﷺ: أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون: وما كان لنا
فهو لرسول الله ﷺ، وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. قال
الأفرع بن حابس: أما أنا وبنو قعيم فلا. وقال عبيدة بن حصن بن حذيفة بن
بدر: أما أنا وبنو فزارة فلا. قال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا،
قالت بنو سليم: لا، ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. فقال عباس: يا بنى
سليم وهتتموني. فقال رسول الله ﷺ: أما من تمسك منكم بحقه من هذا
السبى فله بكل إنسان ست فرائض من أول شئ نصيبه، فردوا على الناس
أبناءهم ونساءهم^(١). . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحق، تبارك وتعالى:

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢/٢٦٨) والنسائى فى مسنده (٦/٢٦٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن طريق محمد بن إسحاق، وأورده ابن هشام فى السيرة (٤/١٣٥). وانظر: تفسير القرطبي (٤/٣٠٢٨).

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ (٢٥)

[التوبة]

أى : أنكم بدأتم المعركة ولم يكن الله فى حساباتكم، بل كنتم معتمدين على كثرتكم فلم تنفعكم ولم تحقق لكم النصر ؛ ولذلك فررتم خوفاً من الهزيمة ووجدتم الأرض ضيقة أمامكم، أى : تبحثون هنا وهناك عن مكان تختبئون فيه فلا تجدون، مع أن الأرض رحبة أى واسعة، ولكنها أصبحت ضيقة فى نظركم وأنتم تفرون من المعركة . إلا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرد أن ينهى المعركة هذا الإنهاء . ولكنه أراد فقط أن ينزع من قلوب المسلمين المباشاة بكثرة العدد وظنهم أن اللجوء إلى الأسباب الدنيوية هو الذى سيحقق لهم النصر . أراد منهم سبحانه وتعالى أن يعلموا جيداً أنهم إنما يتصرفون بالله عز وجل ، وأن كثرتهم دون الاعتماد عليه سبحانه لا تحقق لهم شيئاً .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٦)

أى : أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته أولاً على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه، ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا من المعركة ثم عادوا إلى القتال مرة أخرى، وقوله تعالى :

﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾

[التوبة : ٢٦]

وقد حدثونا عن أن الملائكة نزلت وتبَّت المؤمنين، وألقت الرعب في قلوب الكافرين وأنزلت العذاب بهم. والذين آمنوا هم الذين شهدوا بذلك؛ لأنهم وصفوا كائنات على جياذ بلق^(١) ولم يكن عندهم مثلها.

وإذا حدثنا القرآن الكريم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهم^(٢)، فعلى الإنسان منا أن يقف موقف المؤمن، وأن يثنى في القائل وهو صادق فليؤمن بما قال ولا يبحث عن الكيفية. وإن كان منكم من يقف أمام هذه المسألة فعليه ألا يقف وقفة الرفض لوجودها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها؛ لأن وجود الشيء مختلف تماماً عن إدراك كيفية وجوده.

وهناك أشياء كثيرة في الكون، موجودة وتزاول مهمتها، ونحن لا ندرك كيفية هذا الوجود. وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة. وكل الاكتشافات التي فلما لنا العلم المعاصر كانت موجودة. ولكننا لم نكن ندرك كيفية وجودها من قبل. فالجاذبية الأرضية كانت موجودة. لكننا لم نكن ندرك وجودها ولا كيفية عملها، وكذلك الكهرباء كانت موجودة في الكون منذ بداية الخلق، ولكننا لم نكن ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا وجودها فاستخدمناها، والميكروبات كانت موجودة في الكون تؤدي مهمتها ولم نعرفها، حتى كشف الله لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجود، فكل هذه الأشياء كانت موجودة في كون الله منذ خلق الله الكون. ولكننا لم نكن ندرك وجودها. وعدم معرفتنا لم ينقص من هذا الوجود شيئاً؛ ولذلك إذا حدثت بشيء لا يستطيع عقلك أن يفهمه فلا تنكر وجوده؛ لأن هناك أشياء لم نكن نعرف عنها شيئاً، ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين

(١) البلق : سواد وبياض . والجهاد البلق : هي السوداء التي لرفع البياض إلى أخذها .

(٢) قال القرطبي في تفسير الآية (٤/٣٠٢٨) : « وأنزل جنوداً لم نروها في وهم الملائكة ، بقرون المؤمنين بما يلقون في قلوبهم من الخواطر والشبهات ، ويضعفون الكافرين بالتجيين لهم من حيث لا يرونهم ومن غير قتال ، لأن الملائكة لم تقا تل إلا يوم بدر - وروى أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال : أين الخيل البلق ، والرجال الذين كانوا عليها بيض ، ما كنا فيهم إلا كهينة الشامة ، وما كان قتلنا إلا بأيديهم ، أخبروا النبي ﷺ بذلك فقال : تلك الملائكة . »

مادية محددة . إذن : فوجود الشيء يختلف تماماً عن إدراك هذا الوجود .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ مَكِيتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ كلمة ﴿ لَمْ تَرَوْهَا ﴾ تعطي العذر لكل من لم ير ، ويكفي أن الله قال ليكون هذا حقيقة واقعة . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الدثر: ٣١]

وحين كان يقال لنا : إن لله خلقاً هم الجن ، كما أن له خلقاً آخرين هم الملائكة ، والجن يروننا ونحن لا نراهم . كان البعض يقف موقف الاستنكار . وكذلك قال لنا رسول الله ﷺ : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»^(١) .

وكان بعض الناس يشكرون هذا الكلام ويتساءلون : كيف يدخل الشيطان عروق الإنسان ويجرى منها مجرى الدم ؟ وعندما تقلعنا في العلم التجريبي واكتشفنا الميكروبات ورأينا من دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم في العروق ، هل يحس أحد بالميكروب وهو يخترق جسمه ؟ هل علم أحد بالميكروب ساعة دخوله للجسم ؟ طبعاً لا ، ولكن عندما يتوالد ويتكاثر ويبدأ تأثيره يظهر على أجسامنا نحس به ، وهذا يدل على أن الميكروب بالغ الدقة مبلغاً لا نحس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت الجلد . ومن فرط دقته يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ونحن لا ندرى عنه شيئاً ، ويدخل إلى الدم ويجرى في العروق ونحن لا نحس بشيء من ذلك ، والدم يجري في عروق يحكمها قانون هو : أن مربع نصف القطر يوزع على الكل ، ومثال ذلك ما يحدث في توزيع المياه ، فنحن نأخذ بامسورة رئيسية نصف قطرها ثمانى بوصات وتدخلها إلى قرية ، تكون كمية الصب هي 8×8 . أي ٦٤ بوصة

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٣٥ ومواقع أخرى) ، وسلم (٢١٧٥) من حنفية بنت سبي زوج النبي ﷺ .

مربعة، حينما نأتى لنوزعها على مواسير أخرى فرعية نأخذ منها ماسورة نصف قطرها أربع بوصات ، ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها برصتان ، ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصة أو نصف بوصة ، المهم أن مربع أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوى ما نصبه الماسورة الكبيرة.

وهكذا عروق الدم ، فالدم يجرى فى شرايين واسعة وأوردة وشعيرات دقيقة. . ولكن دقة حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم ، وعندما تضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض التى نسمع عنها ، من تراكم الكوليسترول أو حدوث جلطات، فيتدخل الطب ليوسع الشرايين ؛ لأنها مواسير الدم. وهناك جراحات تجرى بأشعة الليزر أو غيرها من الاكتشافات الحديثة تخترق هذه الأشعة الجلد بين الشعيرات ؛ لأنها أشعة دقيقة جداً فلا تقطع أى شعيرة ولا تُسبب أى دماء.

إذن : فكل ما فى داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى ، ولكل ميكروب فترة حضانة يقضيها داخل الجسم دون أن نحس به، ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره فيظهر المرض وتأخذ عمليات توالد الميكروب فى الدم ومقاومة كرات الدم البيضاء له فترة طويلة ، بينما نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث.

فإذا كان «الميكروب» وهو من مادتك، أى : شئ له كثافة وله حجم محدد ولا تراه إلا بالميكروسكوب فتجد له شكلاً مخيفاً ، وهو يتوالد ويتناسل وله دورة حياة، إذا كان هذا «الميكروب» لا تحس به وهو فى داخل جسمك ؛ فما بالك بالشیطان الذى هو مخلوق من مادة أكثر شفافية من مادة الميكروب ، هل يمكن أن تحس به إذا دخل جسمك ؟ لا . وإذا كان الشئ المادى قد دخل جسمك ولم تحس به ، فما بالك بالمخلوق الذى خلقه الله تعالى من مادة أشف وأخف من الطين ؟ ألا يستطيع أن يدخل ويجرى من ابن آدم مجرى الدم ؟!

فإذا قال رسول الله ﷺ : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» . . فلا تتعجب ولا تكذب لأنك لا تحس به. فإله أعطك فى عالم الماديات ما هو

أكثر كثافة في الخلق ويدخل في جسدك ولا تحس به .

إذن : فالعلم أثبت لنا أن هناك موجودات لا نراها . ولو أننا باستخدام الميكروسكوبات الإلكترونية الحديثة فحصنا كل خلية في جسم الإنسان فإننا سنرى العجب ، سنرى في جلد الإنسان الذي نحسبه أملس أباراً يخرج منها العرق ، وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا تدركها العين ، فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وتقاتل ، فنحن نصدق ، وقد جعل الحق تبارك وتعالى لنا ما يطمئن بشرتنا فقال : ﴿جَنُّوداً لَّمْ تَرَوْهَا﴾ ، فإن قال واحد : إنه رآها ، وقال آخر : لم أر شيئاً ، نقول : إن قول الحق ﴿لَّمْ تَرَوْهَا﴾ أى : لم تروها مجتمعين ، فهناك من لم يرها ، وهناك من لم يرها .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى : بالقتل أو بالأمر أو بسلب أموالهم ، وقوله تعالى : ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أى : أن ما لحق بهم من هزيمة كان جزاء لهم على كفرهم . ولكن البعض يتساءل : لماذا لم ينزل الجزاء وتم الهزيمة من أول لحظة في القتال ؟ نقول : إن الله أراد أن يزيد عذابهم ، فلما أنه ألحق بهم الهزيمة من أول لحظة ، لكان ذلك أخف على أنفسهم وأقل عذاباً ، ولكنه أعطاهم أولاً فرحة النصر حتى تأتي الهزيمة أكثر قسوة وأكثر بشاعة . والشاعر يقول :

كَمَا أَدْرَكْتَ قَوْمًا عَطِشًا غَمَامَةً

فَلَمَّا رَأَوْهَا أَقْشَعَتْ^(١) وَتَجَلَّتْ

فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش ، هم يحلمون أن تنظر عليهم ، لكن الحلم يتبدد تماماً كالسجون الذي يعانى من عطش شديد . فيطلب من السجناء شربة ماء فيقول له السجناء : سأحضرها لك . وفعلاً يذهب السجناء ويحضرون له كوب ماء مثالج فيعطيه له ويمسك المسجون الكوب بيده

(١) أقشعت : انقشعت ونشبت من وجه السماء .

ونفسه تمتلئ فرحاً ، وإذا بالسجان يضربه بشدة على يده فيسقط الكرب على الأرض ، فيصاب المسجون بصدمة شديدة - وهذه أبشع طرق التعذيب - ولو أن السجان رفض إحضار كوب الماء من أول الأمر لكان ذلك أقل إيلاماً للمسجين . لكن بعد أن يحضر كوب الماء للمسجون ويضعه في يده ثم يحرمه منه فهذا أكثر عذاباً . وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم مقدمات النصر وحلاوته أولاً ، ثم جاءت من بعد ذلك مرارة الهزيمة لتسلبهم كل شيء ، وبذلك تجتمع لهم فجيعتان : فجيعة الإيجاب ، وفجيعة السلب .

ثم تأتي لمحة الرحمة التي يغمر بها الله سبحانه وتعالى كونه كله ، ويفتح الباب لكل عاصٍ ليعود إلى طريق الإيمان فيقبله الله ، ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ تَعْرِتُوبُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾

وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

وهذه هي عظمة الخالق ، الرحمن الرحيم ، فهو يفتح الباب دائماً لعباده ؛ لأنه هو خالق هذا الكون ، وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة ، وهذه مسألة منطقية ؛ لأن الذي يكفر والذي يعصى لا يضر الله شيئاً ، ولكنه يؤذي نفسه ويحاول أن يفتري على نواويس الحق ، وحين يعلم العاصي أنه لا ملجأ له إلا الله ، فالله عز وجل يفتح له باب التوبة .

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة أن الله ورسوله برىء من المشركين ، وكشف عن طبيعتهم بأنهم لا عهد لهم ولا ذمة ، وبصفى هذه المسائل تصفية عقيدية في ﴿ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، وطلب منا أن ننهي العقود التي بيننا وبينهم . . فمن نقض العهد انتهى عهده ، ومن حافظ عليه حافظنا نحن على العهد إلى مدته ، ثم طلب من المشركين ألا يقرّبوا المسجد الحرام ، وصفى أي ضغينة أو ذنب بفتح باب التوبة . ومن بعد ذلك يتنقل

سبحانه من المعاهدة التي انتهت مع ذرات الكفار إلى ذرات الكفار بأنفسهم ،
فيقول تبارك وتعالى :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

أى : أنه لا يكفى أن يقطع المؤمنون كل عهدهم مع المشركين ، بل لا بد أن
يبرأوا أيضاً من المشركين أنفسهم ؛ لأنهم لجس ، والنجس هو الشيء المستقذر
الذى تعافه النفس وتنفر منه ، وقد يكون المشرك من هؤلاء مقبولا من ناحية
الشكل والملبس ، ولكن هذا هو القالب ، والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم
إنما يتكلم عن المعانى وعن الخلق . فالله عز وجل لا ينظر إلى القوالب ، بل
إلى القلوب ، ويقول الرسول ﷺ فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى
الله عنه : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى
قُلُوبِكُمْ» (١) .

فقد تكون الصورة مقبولة شكلاً ، لكن العقيدة التى توجد فى قلوب تلك
الأجساد فذرة ونجسة ، ومبجته لا يأخذ بالظواهر ولا بالصور ، بل بالقيم .
وأنت إذا ما نظرت إلى القيم وإلى العقائد الحقّة الصادقة ، تجد كل عقيدة تنبى
عن تكوين مادتها ، وعلى سبيل المثال ، حينما تكون فرحاً ، يتضح ذلك على

(١) يعنى : أن العبرة يوم الحساب بالنظر إلى قلوبكم لا إلى مظاهركم ، وفيه حث على الاعتناء بالقلب
وتطهيره ، والحديث رواه الإمام مسلم (٢٥٦٤) وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٨٥ ، ٣٩٠) وابن ماجه فى
سننه (١١٤٣) - واللفظ للمصنف .

أسارىك ، ومن سبقايلك سيلحقك ذلك ويعرف أنك مبتهج ، وإن كنت غاضباً أو تعاني من ضيق ، فهذا ينضح على أسارىك .

إذن : فالمادة تنفعل بانفعال القيم ، وما دامت القيم فاسدة فالمادة التى يتكون منها جسد تكون متمردة على صاحبها ؛ لأن المادة بطبيعتها عابدة مسبحة لله ، وكذلك الروح بطبيعتها عابدة مسبحة لله تعالى ، ولا ينشأ الفساد إلا بعد أن توضع الروح فى المادة ، ثم تتكون النفس من الاثنين معاً ، المادة والروح ، فإن غلبت النفس منهج الله صارت مطمئنة ، وإن تأرجحت النفس بين الطاعة والمعصية ، فإما أن تطيع فتكون نفساً لوامة ، وإما أن تكفر وتتخذ طريق الشر فتكون نفساً أماراة بالسوء . أما قبل أن تنفخ الروح فى المادة ، فكل منها مسبح لله تعالى ؛ لأن كل شيء فى الوجود عابد مسبح ، والنفس فى كل سلوكها مقهورة لإرادة صاحبها بتسخير من الله عز وجل ، وحين يأتى الموت ، تنتهى الإرادة البشرية وتسقط سيطرة الإنسان على جسده ، بل إن هذا الجسد يشهد على صاحبه يوم القيامة . والإنسان فى الحياة الدنيا يعيش وإرادته تسيطر على مادته بأمر من الله ، فالبعد قد تضرب إنساناً ، وقد تعين إنساناً آخر وقع فى عسرة ، ولسان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، ولسان الكافر يشرك مع الله آلهة أخرى .

إذن : فعادة الإنسان خاضعة لإرادة صاحبها فى دنيا الأغيار ، فإذا انتقل إلى الآخرة فلا تأثير له على المادة ، وتحرر المادة من طاعة صاحبها فى المعصية ، وتتمرد عليه ، وتشهد على صاحبها بأنه كان يستخدمها فى المعصية . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) ﴾

[افصلت]

فكان جوارح الإنسان تقول له يوم القيامة : لقد أتعبتني في الدنيا وأكرهتنى على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأننى عابدة مسيحة لله، وإن ما أمرتنى به يخرج من طاعة الله عز وجل ، وسبق أن ضربت المثل بقائد الكتيبة الذى يصدر أوامر خاطئة فيطيعه الجنود، فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى شكوا له بما كان قائد الكتيبة يكرههم عليه، كذلك أبعاض الجسم تشهد عليه عند خالقها يوم القيامة. فإن كنت عابداً مُسَبِّحاً كانت جوارحك معك. وإن كنت غير ذلك كانت جوارحك ضدك، فاللسان مثلاً عابد مسبح فى ذاته، فإذا أكرهته على أن يشرك بالله فهو مُكْرَهُ فى الدنيا، ويصير شاهداً عليك يوم القيامة. والحق سبحانه وتعالى ينادى يومئذ قائلاً :

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦١)﴾ [غافر]

وهنا يقول الحق عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ أى : أن عقيدتهم الفاسدة تنضح على تصرفاتهم، ومبجحاته وتعالى يربب المعانى الإيمانية فى النفوس أى يزيدها، ومثال ذلك : نحن نرجم إبليس كمنسك من مناسك الحج، نرجم قطعة من الحجر رمزنا إليها بالشيطان، ونحن لا نرى الشيطان، وقد وضعنا له رمزاً وأرسلنا فى أعماقنا أن الشيطان عدو لنا ويجب أن نرجمه لنبتعد عن مراداته، وبذلك أبرزنا هذه المعانى فى أمر حسى؛ لنوضح للنفس البشرية أن الشيطان عدو لنا، وكلما وسوس الشيطان لنا بأمر نرجمه بأن نيين لأنفسنا قضايا الإيمان الناصعة فيهرب منا. وكل منا عليه أن يتذكر أن الشيطان سوف يضحك على العاصين والكافرين فى يوم القيامة، ويقول ما أورده الحق سبحانه وتعالى على لسانه :

﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢]

وفى هذا القول سخرية ممن صدقوه ؛ لأن السلطان إما سلطان القهر بأن تأتى لإنسان بما هو أكبر منه وتقهره على فعل شئ بالقوة، وإما سلطان الإقناع

بأن تمنع إنساناً بأن يفعل شيئاً، والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة.

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ فإنه يوضح لنا أن نجسهم يحتم علينا أن نمنعهم من دخول الأماكن التي لا بدخلها إلا الإنسان الطاهر، وجعل الحق سبحانه وتعالى النجاسة المعنوية مثلها مثل النجاسة المادية، ولذلك قال العلماء : ما دام الحق قد وصفهم بأنهم نجس فلا بد أن يكون فيهم نجس مادي، ولذلك إذا اقتربت منهم تجد لهم رائحة غير طيبة، لأنهم لا يتطهرون من حدث، ولا يغتسلون من جنابة. وعندما ذهبنا إلى الجزائر بعد تحريرها من فرنسا، لم نجد في البيوت حمامات، لأن الواحد من المستعمرين لا يذهب إلى الحمام إلا كل عشرين يوماً مثلاً، لذلك جعلوا الحمامات بعيداً عن المساكن، ولكن بعد أن تحررت الجزائر صار في البيوت حمامات، لأن الثقافة الإسلامية مبنية على الطهارة، ويتوجب على المسلم أنه كلما دخل الإنسان الحمام تطهر، وكلما كان جنباً اغتسل.

ولقد قال البعض : لو أنني سلّمت على مشرك ويده رطبة.. فلا بد أن أغسل يدي^(١). فإذا كانت يده جافة فيكفي أن أمسح على يدي. وفي هذا احتياط وتأكيد على اجتناب هؤلاء المشركين. وإذا كنا نجتنبهم أجساداً وقوالب، ألا يجدر بنا أن نجتنبهم قلوباً ؟

وقد أنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة في العام التاسع من الهجرة وهو العام الذي صدر فيه منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام والبراءة من هؤلاء المشركين، وتساءل العلماء : هل الممنوع والمحرم هو اقتراب المشرك

(١) قال الحسن البصري : من صافح مشركاً فليتبوأها، ذكره القرطبي في تفسيره (٤/٣٠٢٠)، قال ابن كثير (٢/٣٤٦) : «دلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح «المؤمن لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أهل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أنس عن الحسن : من صافحهم فليتبوأها.. رواه ابن جرير *.

من المسجد الحرام، أم من الحرم كله؟ وحدد الإمام الشافعي التحريم على المشركين بالوجود في المسجد الحرام. ومع احترامنا لاجتهاد الإمام الشافعي نقول: إن الحق سبحانه وتعالى قال: ﴿فَلَا يَقْرُبُوا﴾ ولم يقل: فلا يدخلوا. وتحريم الاقتراب يعني ألا يكونوا قريبين منه، وأقرب شيء للمسجد الحرام هو كل الحرم، ولو كان المراد هو المسجد فقط لمنع الحق دخولهم إليه بالنص على ذلك (١).

وهكذا نرى كيف يمكن أن يجتهد الإنسان ويبحث في المعاني ليستخرج المضمون الحق. ويتابع المولى سبحانه وتعالى قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عِبَلَةَ فَسُوفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وفي هذا القول الكريم حديث عن الغيب. والغيب - كما عرفناه - هو ما يغيب عنك وعن غيرك، أما الشيء الذي يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فلا يكون غيباً، فإذا سرق منك مال مثلاً فأنت لا تعرف من الذي سرق، والسارق في هذه الحالة غيب عنك، ولكنه ليس غيباً عن غيرك؛ فالسارق يعرف نفسه؛ والذي دبر له الجريمة يعرفه، ومن رآه وستر عليه يعرفه. وأنت - أيضاً - لا تعرف مكان المسروقات، ولكن السارق يعرف المكان الذي خبأها فيه.

إذن: فهي غيب عنك وليست غيباً عن غيرك. وهذه لعبة الأفاقين والنصابين الذين يُسَخَّرُونَ الجن، فما دام الشيء معروفاً ومعلوماً لغيرك من الناس؛ فالكشف عنه مسألة سهلة، ولكن هناك غيباً عنك وعن غيرك، وهذا هو ما ينقرد به الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى

[الجن]

مِنْ رَسُولٍ... (٢٧) ﴿

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢/ ٣٠٣١): «قال الشافعي رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره، فأباح دخول اليهود والنصارى في سائر المساجد». قال ابن العربي: وهذا جمود منه على الظاهر؛ لأن قوله عز وجل ﴿إِنَّمَا الشِّرْكُ كُونُ نَجَسٍ﴾ تنبيه على العلة بالشرك والتجاسة.

ولكن هناك غيبٌ عن الناس جميعاً ، ولكنه لن يظل غيباً إلى آخر الزمان ،
فمثلاً الكهرباء كانت غيباً واكتشفناها ، وتفتت الذرة كان غيباً وعرفناه ،
وقوانين الجاذبية كانت غيباً ثم دخلت في علم الإنسان فأصبحت معلومة له
وليس هذا هو الغيب الذي يقصده الله سبحانه وتعالى في قوله : ﴿عَالَمُ
الْغَيْبِ﴾ ، فهذا غيب يختص نفسه به ، فلا تقل : إن فلاناً يعلم الغيب ، ولكن
قل : إنه مُعَلِّمٌ غيب ، والمسائل الغيبية : إما أن يحجبها الزمان أو يحجبها
المكان ، فالآثار المظمورة مثلاً ، تعبر عن شيء ماضٍ واندثر ، وفيه أخبار الأمم
السابقة ، ولا يعرفها أحد ، وستره حجاب الزمن الماضي ، إلى أن يتم الكشف
عنها ويهيئ الله لها من يفكُ ألغازها .

أما إبلاغ الله رسوله من أنباء الأمم السابقة بما جاء في القرآن الكريم فهو
اختراق لحجاب الزمن الماضي ، نحو قوله تعالى :

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٤٤]

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ﴾ (٤٤) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَارِيًا فِي
أَهْلِ مَدْيَنَ .. (٤٥) ﴾ [القصص]

وقوله سبحانه : ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ في آيات أخرى دليل على أن الله سبحانه
وتعالى أخبر رسوله ﷺ بما كان مستوراً في الزمن الماضي . أما الشيء الذي
سوف يحدث في المستقبل ، فهو محجوب عنك بحجاب الزمن المستقبل ، وقد
اخترق القرآن الكريم حجاب المستقبل في آيات كثيرة كلها تبدأ بحرف السين ،
وحرف السين دليل على أن الشيء لم يحدث بعد ، وقوله تعالى :

﴿ سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [توبه: ٥٣]

دليل على أنه من الزمن المستقبل يكشف الله لنا عن آياته الموحدة في الأرض، وقوله تعالى:

﴿ أَلَمْ (١) غَلَبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَافِلُونَ (٣) ﴾ [الروم]

وهذا اختراق لحجاب المستقبل ؛ لأن النصر حدث بعد نزول هذه الآية بتسع سنوات. إذن : فالذي يحدث في المستقبل محجوب عنك بالزمن المستقبل ، ولكن هناك شيئاً يحدث في الحاضر ولا نعرفه وهو محجوب عنك بحجاب المكان ، فما يحدث في مكان لست موجوداً فيه لا نعرفه ، فأنت إن كنت جالساً في مكة مثلاً ، فأنت لا تعرف ما يحدث في المدينة المنورة لأنه محجوب عنك بحجاب المكان ، وهناك أيضاً حجاب النفس ، أى : أن ما يدور في نفسك لا يعرفه أحد غيرك ؛ لأنه محجوب بحجاب النفس.

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ فسبحانه وتعالى يخاطب قوماً يريد منهم أن يفتنوا هذا الأمر ، ولكنه سبحانه يعلم السرائر التي تستقبل النصر ، مثلما يأتي إنسان ويخبرك أن الخبز القريب من منزلك سوف يفلق فأول ما يتبادر إلى ذهنك السؤال : ومن أين ستأتي بالخبز؟ أو أن يقال لك : «إن الباخرة التي تحمل اللحم والخضروات ضللت الطريق» فأول ما يخطر على بالك لحظتها : ومن أين نأكل؟

وكان المشركون يأتون إلى الحج ومعهم أموالهم ويتاجرون ويتفقون ، هذه الفترة غفل بالنسبة لمن يعيشون حول بيت الله الحرام فترة الرواج المادي الذي يعيشون عليه طوال العام.

فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
المسجد الحرامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ قأى شيء يختلج فى نفوس المسلمين؟ لابد
أن يدور فى أعماقهم السؤال: ومن الذى سيشتري بضاعتنا؟ لكن هل ترك الله
عز وجل مثل هذا القول دون أن يرد عليه؟ لا ، فقد رد على التساؤل بقوله
تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ﴾ .

وهكذا كشف الله حجاب النفس ، ورد على ما سيدور فى نفوس المؤمنين
فى نفس الآية التى حرم فيها على المشركين أن يقتربوا من المسجد الحرام ، ولم
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يعلن المؤمنون ما فى أنفسهم ، بل رد على ما
يجول بخواطرهم قبل أن يعلنوه .

وحين يكشف الله عز وجل حجاب النفس بهذا الشكل ، فالمؤمن الذكى
يقول: هذا ما جاء فى بالى . ولأطمئن لأنه عرف ما بنفسى فسوف يرزقنى .
ولو لم يأت ذلك فى بالهم لكذبوا النص . ولو كذبوا النص لما بقوا على
الإيمان ، وما داموا قد بقوا على الإيمان فقد جاء النص معبراً عما يجول
بأنفسهم تماماً .

والله سبحانه وتعالى كشف حجاب النفس فى آيات كثيرة فى القرآن
الكريم ، منها قوله تعالى عن المنافقين والكفار:

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (٨)

[المجادلة]

وقول النفس لا يسمعه أحد ، ولر أن هؤلاء لم يقولوا هذا فى أنفسهم
لقالوا: والله ما خطر ذلك فى نفوسنا . ولأنهم قالوا فى أنفسهم فقد بهتوا
لكشف القرآن الكريم لما يدور داخل أنفسهم . ولقد رد الله سبحانه وتعالى فى
الآية الكريمة على ما سيدور فى خواطر المؤمنين عندما يستمعون إليها ، فلم
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يشكو المؤمنون لرسول الله ﷺ خرفهم الفقر
وقلة الرزق ، بل أجاب سبحانه وتعالى على ذلك قبل أن يخطر على بالهم .

فَكَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُشْرِعُ حَتَّى لِلْخَوَاطِرِ قَبْلَ أَنْ تَخْطُرَ عَلَى الْبَالِ ،
وَلَا يَبْرُكُ الْأُمُورُ حَتَّى تَقَعَ نَمَّ يُشْرِعُ لَهَا .

وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ والعيلة هي الفقر ،
ويتابع الحق جل وعلا : ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ ، ولم يقل
الحق «سيفنيكم» بل قال : ﴿فَسَوْفَ﴾ وهي تقتضي زمناً سيمر ولكنه زمن
قريب ، لأن الخير الذي سيأتي له أسباب كثيرة كفيلة بتحقيقه كأن يعوضهم الله
عما كان يأتي به الكفار بأن تطر السماء مطراً فينبت النبات ، وهذه تحتاج إلى
زمن ، وأن يأخذوا بالأسباب بأن يروج لهم تجارة على غير المشركين ،
أو يكشف لهم من كنوز الأرض ما يغنيهم . ولذلك قال : ﴿فَسَوْفَ﴾ .
والأسباب تحتاج إلى وقت ، فترلت الأمطار قرب جدة التي أسلمت ونبت
الزروع في وادي خليط ، وتبالي باليمن وجرش وصنعاء ، وجاءت أحمال
البعير بالخير لأهل مكة وحدثت الفترحات الإسلامية ، فجاء الخير من الجزية
والخراج . وهكذا نرى أن ﴿فَسَوْفَ﴾ امتدت لمراحل كثيرة ، وما زالت
موجودة ممتدة حتى الآن .

إذن : فقد أخذت الأمد الطويل . على أننا لا بد أن نلنفت إلى قول الحق
سبحانه وتعالى : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ هي حيشة بأن المؤمن عليه ألا يتهاون في
أمر دينه رغبة في تحقيق أمر من أمور الدنيا ، فكل من يرتكب معصية خوفاً
من أن تضيق منه فائدة مادية أو دنيوية ، كأن يخشى قول الحق خوفاً من أن
يضيق منه منصبه ، أو يغضب عليه صاحب العمل فيطرده من وظيفته ، نقول
له : لا عذر لك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ .

وحيث إن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى ، وهذا هو كلام الله عز وجل ،
فلا عذر لأحد أن يرتكب معصية بحجة المحافظة على رزقه ، أو بحجة أنه
يدفع الفقر عن نفسه وبيته وأولاده .

على أن قوله تعالى : ﴿إِنْ شَاءَ﴾ قد تجعل الإنسان يظن أن الزمن سوف يساعده بينه وبين الرزق ؛ لأنه سبحانه قد يشاء أو لا يشاء ، فكيف يكون هذا الأمر وهو سبحانه أراد بالآية طمأنة المسلمين .

وإذا كان الله قد قال : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

فإننا نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الصلة الدائمة بعبده وألا يفقد على العبد الرجاء الدائم في الله تعالى . وقوله عز وجل : ﴿إِنْ شَاءَ﴾ هو إبقاء لهذا الرجاء ؛ لأن العبد سيظل في رجاء إلى الله عز وجل فيظل الله تعالى في باله ؛ ولأنه سيطلب دائماً رضا الله فإن هذا يجعله يتبعد عن المعصية ويتمسك بالطاعة .

وفوق ذلك كله ، فإن الحق تبارك وتعالى له طلاقة القدرة في كونه ، فقدر الله ونفائزه ليسا حجة على الله سبحانه وتعالى تقيد مشيئته سبحانه ، فمشيئة الله مطلقة لا يقيدها حتى قدر الله . فهو إن شاء حدث القدر . وإن شاء لم يحدث . وهكذا تظل طلاقة قدرة الله في كونه .

وبعض العارفين بالله قد يكشف لهم الله لمحة من لمحات الغيب ، فيخبر الواحد منهم الناس ، فيخلف الله سبحانه وتعالى ما كشفه ؛ حتى يظل الله وحده عالم الغيب ؛ فما دام ذلك الذي اصطفاه الله بغيب أطلع الناس عليه . فسبحانه يُغيّر أحداث الغيب ولا يعطى لذلك الشخص خبراً عن أي غيب آخر .

إذن فكلية : ﴿إِنْ شَاءَ﴾ هي إثبات لطلاقة قدرة الله في كونه ، فإن شاء أعطاكم ، وإن شاء لم يُعطِكم ، فالإعطاء له حكمة ، والمنع له حكمة ، فقد يفتري البعض بالنعمة فيحجبها الحق عنهم ، وهذا ما حدث في كثير من البلاد

التي طغت وكفرت بنعمة الله عليها ؛ لأنه سبحانه لو ترك النعمة هكذا بدون ضوابط لاستشرى قى تلك البلاد الفساد والمعاصي ، إذن : فالمشيئة تقتضى إعطاءً ، أو منعاً ، والإعطاء له حكمة ، والمنع له حكمة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه على أنهم من الأغيار القلوب ؛ منهم من تأتبه النعمة فتطفيه ، ولذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا

إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) ﴾ [الفجر]

أى : أن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه ، عدّ هذا كرمًا من الله عز وجل ، وإذا ما ضيق الله عليه الرزق اعتبر ذلك إهانة وعدم رضا من الله .

ويرد الله تبارك وتعالى ليصحح المفهوم فيقول : ﴿ كَلَّا ﴾ أى لا المال دليل على الإكرام ، ولا قلة المال دليل على الإهانة .

﴿ كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨)

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) ﴾ [الفجر]

إذن : فالمال إذا جاء ليطغى يكون نقمة عليك وليس نعمة لك ، وإذا كانت قلة المال تمنع طغيانك فهي نعمة وليست نقمة . ولذلك قال تبارك وتعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفُورٌ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴾ [العلق]

قد يمنح منك المال الذى إن وصل إليك غرّك فتحسب أنك قى غنى عن الله تعالى وتطغى ، وهذا المنع نعمة وليس نقمة ، إذن فقلوه تبارك وتعالى : ﴿ قَسُوفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ﴾ هو إبقاء لطلاقة القدرة فى الكون حتى يكون الإغناء لا بالمادة وحدها ولا بالمال وحده ، ولكن بالقيم أيضاً ، فلا يذهب المال قيم السماء ولا يبعد عن منهج الله .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِن شَاءَ ﴾ يعنى : أنه سبحانه إن شاء أعطى ،

وإن شاء منع ، فلا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ، وهى طلاقة المشيئة ، فى حدود حكمة الله عز وجل ، فلا تقل حين يمنع : إنه لم يحقق قوله : ﴿ قَسُوفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ لأن الإغناء كما يكون بالمادة ، يكون أيضاً إغناء بالقيم . ويؤكد هذا قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أى : عليم بالأمر الذى يصلح لكم ، حكيم فى وضع العطاء فى موضعه والمنع فى موضعه .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

﴿ قَنِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٨٦ ﴾

وهنا يعود الحق سبحانه وتعالى إلى التحدث عن القتال ، ونعلم أن الذين تحدث عنهم المولى سبحانه فى هذه السورة ، هم المشركون وأحوالهم ، والأمر بإلغاء المعاهدة معهم ، وإبعاد ذواتهم عن المسجد الحرام ، وتقتيل من يحاول البقاء منهم ليحضر على الشرك ؛ حتى لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان (١) . وعرفنا من قبل السبب ، وأما الذين يتحدث عنهم الله فى هذه الآية فهم غيرهم . . . فرغم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل لمشركى العرب محمداً ﷺ

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن قال : « لا يترك بجزيرة العرب دينان » . أخرجه أحمد فى مسنده (٢٧٥/٦) قال الهيثمى فى المجمع (٣٢٥/٥) : « رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسنع » .